

مجموعه خدایان

میراث هند و ایرانی : تثلیث طبقاتی

در دورهای که آریاها بر فلات مرتفع ایرانی مستقر می‌شوند زبان آنها با سنسکریت و دایی تفاوت بسیار کمی دارد. در همان زمان برادرانشان که دره سند را اشغال کرده‌اند در شرف دخول به دره گنگ می‌باشند به این زبان صحبت می‌کنند و دینهای آنها نیز به همان نسبت باهم خویشاوندی دارند. همچنین در دورهای که قدیمترین مدارك ما به آن تعلق دارد میان آنها همسانی‌های ساختی (۱) به حد کافی به چشم می‌خورد، برای اینکه بهما امکان دهد تأیید کنیم که میراث مشترك عبارت از چیست.

در ماوراء این میراث هند و ایرانی، يك ساخت اجتماعی و دینی را می‌توان دید که باید مربوط به همه ملت‌های هند و اروپایی باشد.

يك تثلیث اجتماعی، در اساس این طرح ذهنی وجود دارد. جامعه و همینطور مجموعه خدایان هند و اروپایی شامل سه مقام است که به سه طبقه اجتماعی بنیادی منطبق می‌گردد. در بالاترین مقام، فرمانروایی، به صورت دو پدیده خود یعنی پادشاهی و مقام روحانیت قرار دارد. در زیر آن مقام ارشداری و بالاخره مقام کشاورزی و هرچه که شامل آن می‌شود: ثروت باروری و تندرستی، واقع است.

این تثلیث در مجموعه خدایان و دایی منعکس می‌گردد. دو صورت از فرمانروایی در این مجموعه یکی به صورت ورونا (۲) متجسم می‌شود که شاه جادوگر و فرمانروای سنگدل است و گناهکاران را بایندهای نامرئی قدرتش به زنجیر می‌کشد و آنان را با مرگ و بیماری درهم می‌کوبد و گاهی قربانیهای انسانی طلب می‌کند و نگهبان رتا (۳) نماد نظام جهانی و آیینی نیز هست. دیگری به صورت میترا (۴) تجلی می‌کند که خدایسی مؤبد و قانون‌دان، نگهدارنده پیمان و قول داده شده می‌باشد. در کنار آنها یا بهتر بگوییم

۱- Structure

۲- Varuna

۳- Rta

۴- Mithra



صورت اصلی فلات ایران . در قسمت جلوی نقشه خرابه‌های
يك کاروانسرا دیده می‌شود .

به دنبال آنها ایزدان دیگری چون اریامن (۱) و بگه (۲) را می‌توان یافت.

در مقام دوم، خدایان جنگجو را می‌یابیم. ایندرا (۳) در مرتبه اول قرار دارد. کشته دیوان است و دشمنان را با ضربتی به دو نیم می‌کند. همراه خوب جنگجوی ودایی است که برای فتح پنجاب می‌رود. در کنار او وایو (۴) خدای باد قرار دارد که نماد حالت دیگری از طبقه جنگجویی می‌باشد. نیروی عنصری که تحت هیچ نظامی در نمی‌آید و هیچ چیزی در برابرش قدرت مقاومت ندارد. همچنین رودراسروا (۵) را در کنار آنها مشاهده می‌کنیم که نمونه کامل ودایی «شیوا» (۶) هندو می‌باشد. ایزدی است نگران کننده، دویهلو، غالباً شوم و گاهی کاملاً شیطانی.

نمایندگان مقام سوم به نظر متنوع‌تر و گوناگون‌تر می‌آیند و عموماً خدایان کهنتری هستند، چون ملت کوچکی در میان خدایان. از میان آنها فقط دو ناستیا (۷) را ضبط می‌کنیم. ظاهراً با این دو خدای اخیر، یا لااقل با یکی از این دو، در مخالفت با الهه‌ای که ارزشهای گوناگونی دارد و شریک ایزدان سه‌مقام است، و در هند ودایی سرسوتی (۸) نامیده می‌شود، پیکاری پیش می‌آید.

میراث هندو ایرانی : آسوراها (۹) و دیوها (۱۰)

تخلیث طبقاتی در ودا با تثبیتی که ظاهراً بر دین هند و ایرانی تسلط داشته است پوشیده می‌شود: تضاد میان دیوها و آسوراها.

گروه نخستین شامل خدایان فرمانروا است ورونا (۱۱)، میترا (۱۲) و صاحبان ایشان، و حتی شخصیت‌هایی با خصوصیات پایین‌تر، قهرمانان، دیوان یا نیمه‌خدایان که به آنها وابسته‌اند دیوها همگی ایزدان دیگری می‌باشند. در دورنمای نخستین ایزدان طبقه ارتشتار هستند که ایندرا در راس قرار دارد. اما غالباً دیو دارای همان ارزش *deus* لاتین است که معمولاً کلمه *deu* (به معنی خدا در زبان فرانسه - م) با آن خویشاوندی دارد؛ و سرانجام در عقاید هندی این ارزش بر سایر ارزشها برتری خواهد یافت.

موضوع در ریگ‌ودا (۱۳) کاملاً به این شکل نیست. در آنجا دو گروه ایزدان همزیستی دارند و از هر دو گروه به موازات هم طلب حاجت می‌شود. اما این همزیستی بهیچوجه مسالمت‌آمیز نیست. حتی در سرودهای مذهبی، دیوها و آسوراها در برابر هم قسرار می‌گیرند و از دشمنی که میان آنها هست سخن به میان می‌آید؛ این موضوع به‌ویژه شامل ورونا و ایندرا می‌شود. و ایندرا غالباً به عنوان شخصیتی که مغلرتا (۱۴)

۱- Aryaman

۲- Bhage

۳- Indra

۴- Vāyu

۵- Rudra - Sarva

۶- Śiva

۷- Nastiya

۸- Sarasvatī

۹- Asura

۱۰- Daiva

۱۱- Varuna

۱۲- Mithra

۱۳- Rg veda

۱۴- Rta



آبیاری زیرزمینی در خاک سخت ایرانی ،
 شیارهای باریك سفید که در روی عکس دیده
 می‌شوند (با خطوط مربوط به راهها و جاده‌ها
 اشتباه نشود) ، نشانه وجود آبراههای آبیاری در
 چندمتری زیرزمین است که در مسیر خود آبی را
 که از ذوب برفهای کوه ایجاد شده جمع می‌کنند
 (هرودوت به این روش آبیاری توجه می‌کند) .
 توده‌های كوچك خاک که مثل دانه تسبیح به دنبال
 این شیارهاست، از خاکهایی که برای درست
 کردن راه ورود به آبراه زیرزمینی بیرون ریخته‌اند
 به وجود آمده است .



است و به‌عنوان رقیب او ظاهر می‌گردد. اینطور به‌منظر می‌آید که اخیراً ارتباط نزدیکی را میان این تجسمات و پیکار آیینی مربوط به سال نو حدس زده‌اند؛ پیکاری که ستیزه ایندرا را با اژدهای ورترا (۱)، که به‌آفرینش جهان منتهی شده‌است، دوباره عرضه می‌نماید. ورترا برهنه است. قتل او یک گناه می‌باشد و ایندرا باید کفاره آنرا بپردازد؛ از سویی دیگر پیروزی ایندرا ظاهراً تغییری در قانون ورونا داده است.

همه این مسائل در متون جدیدتر، دربرهنه‌ها (۲) و اوپانیشادهای (۳) قدیم واضح‌تر می‌شود. دیوها و آسوراها در آنجا دو گروه از سایر رقیبان هستند؛ گروه نخستین از خدایانند و گروه دوم از دیوان. فقط دیوهای ستایش می‌شوند که آسوراها بزرگ مانند میترا و ورونا نیز که این خاصیت خود را از دست داده‌اند، به‌جمع آنها پیوسته‌اند. اینها و آنها از اختلاف پرچاپتی (۳) می‌باشند. پرچاپتی برای داشتن پسری مراسم عبادت و قربانی به‌جای می‌آورد. خدای عبادت و قربانی، پرچاپتی، پدر آنها، خود موضوع ستیزه میان دو دسته است که او را انحصاراً برای خود می‌خواهند. برهنه‌ها پر از داستانهایی در باره پیکار آنها است.

اختلاف دیگری که قابل انطباق بر قبلی نیست بر مذهب آریایی تسلط دارد: اختلاف میان رتا نماد «نظام» جهانی و آیینی و دروه (۴) نماد دروغ و ضرر. ورونا و میترا در ریگ ودا عالیت‌ترین محافظ رتا هستند در حالیکه ایندرا گاهی به‌عنوان مغل او ظاهر می‌شود؛ و دیدن ایندرا در نقشی برعکس نیز نادر نمی‌باشد. هیچ خدایی لااقل در ریگ ودا دروه را مجسم نمی‌کند. با این‌همه در برهنه‌ها دانسته می‌شود که دیوها از حقیقت و آسوراها از دروغ زاده شده‌اند. به‌خاطر اینست که دیوها توانسته‌اند برهماوردهای خود پیروز شوند و برای این است که آنان حقیقت را با بجای آوردن عبادت و قربانی گترش داده‌اند.

جهت‌یابی خاص دین ایرانی

باتوجه به وابستگی با دین باستانی هند ظاهراً دین ایران بخاطر طرز تفکر خاصی که در جهت‌یابی او مؤثر است، تغییر شکل می‌یابد، همان تضادها و همان خصومتها در آن ظاهر می‌شود. اما طرز تفکر اصلی و رابطه دو جانبه آنها یکی نیست.

تفکر اساسی روش عبارت از: بزرگداشت زندگی در صورتهای مختلف آن و محکومیت بی‌چون و چرای تخریب، حمایت از باروری و ارزشیابی مناسب ثروت می‌باشد. این اندیشه در آیین ودایی نیز بیگانه نیست اما فقط چون اصلی در میان اصل‌های دیگر جلوه‌گری می‌کند. در ایران برعکس این طرز تفکر است که اساس آئین را تشکیل می‌دهد. هرچیزی مطابق با وضعی که در برابر زندگی دارد و نسبت به‌حمایتی که از آن می‌کند منجمیده می‌شود.

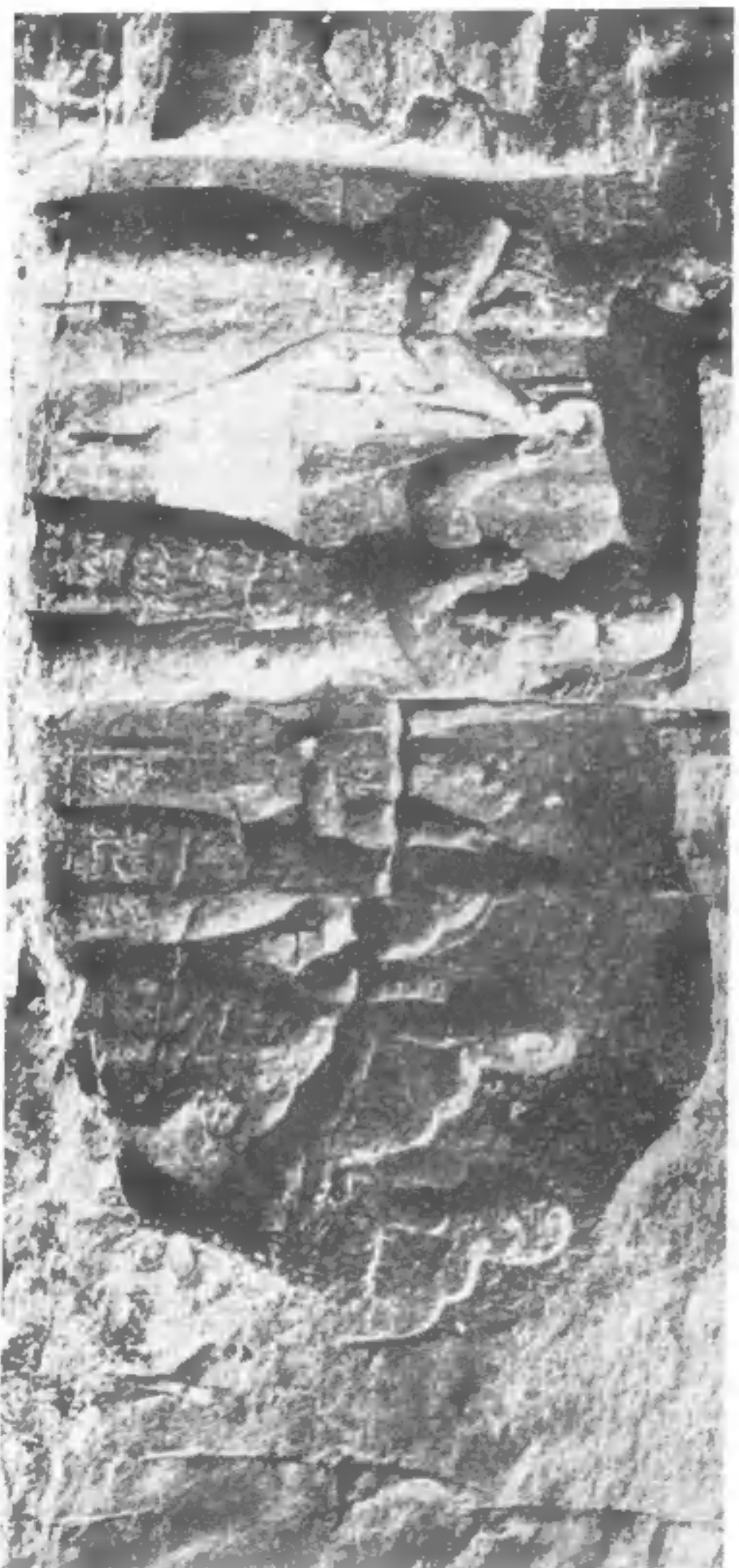


استودان (دوره ساسانی) در کوه رحمت
گودالی که در آن گوشت‌های اجساد از استخوان جدا می‌شود.

این تفاوت از کجا می‌آید؟ کسی نمی‌داند. شاید بجا باشد که تفاوت محیط طبیعی و فرق میان جنگل واقع در دایره جدی هندی و صحرای ایرانی را یادآوری کرد. موضوعی که بهما اجزیه درك بسیاری از مطالب را می‌دهد. گیاه فراوان جنگل بکر اجبارا برای انسان مناسب نیست و از بین بردن جزیی از آن بهیچوجه تهدیدی برای بشر نمی‌باشد. آفتاب سوزان بیابان، سرمای شدید زمستان و خشکالی برای ایرانی مسائلی بوجود می‌آورد که برای هندی بیگانه است. چشمه‌های آب درفلاتهای مرتفع بندرت یافت می‌شوند. خاک غیر حاصلخیز قسمت اعظم زمینها را دربرمی‌گیرد. زمین آبیاری شده باید قدم به قدم دفاع شود. بیرون از واحه‌ها، دنیای خصمانه‌ایکه طعمه نیروهای بد است، گسترده می‌شود. کاشتن گندم، شخم کردن زمین و آبیاری آن عالی‌ترین نوع ثواب است؛ با گسترش سطح کشاورزی شده، قلمرو نیکی افزایش می‌یابد و با کاشتن گندم بذر عدالت کاشته می‌شود. کوه‌های عریان و خالی، زمین آبیاری نشده، دریاچه‌های شور، به دیوان تعلق دارند. این دیوان هستند که زمستان را بوجود می‌آورند، بلای دیگری که شرایط رنج‌آور هستی کشاورز را متزلزل‌تر می‌کند.

چون نبردی درمی‌گیرد و وقتی که دشمنان کشور را اشغال می‌کنند، محصول خراب شده است، وسایل آبیاری از هم پاشیده و زمین غارت گردیده است. برای اینکه کار دهقان بار آورد و او بتواند در آرامش به راه خود ادامه دهد، باید پشتیبانی داشته باشد و يك نیروی قوی و قابل احترامی سایه‌گستری کند و صلح را القاء نماید و حد خرابکاران را نگهدارد. يك شاه خوب برای ترقی، باروری و برای خود زندگی مورد نیاز است. بدین ترتیب طرز تفکر مذهبی ایران باستان در میان این دو قطب به‌نوسان درمی‌آید. از یکسو به طبقه سوم وابسته است و از طرف دیگر فرمانروای خوب، پشتیبان کشاورزان و مدافع درویشان را ارج می‌نهد. اصولا نیازی به گفتن این موضوع نیست که تصویر ایده‌آل شاهی، بطور محسوس با تصویری که سنت هندی از آن نشان می‌دهد مغایرت دارد. غیرمنتظره بودن، غرابت و سحر در آن وجود ندارد. شاه فقط خیرخواه است، خطوط تاریکی که شاه و دایی را مشخص می‌کند بخصوص به‌ستمگر تعلق دارد.

تنها مستمگر بذر مرگ می‌باشد، شاه زندگی‌دهنده است و فقط حیات می‌بخشد. زیرا زندگی و مرگ نه می‌تواند از يك شخصیت ناشی شود و نه يك منبع داشته باشد. ظهور اسطوره‌ای چون اسطوره جمشید، از دوسوی هندوکش، بهتر از هر چیزی این موضوع را تأیید می‌کند. شاید او نخستین انسان باشد ولی بدون شك اولین شاه است که در این مقام او اولین مرگ را به دنبال دارد. قبلا انسانها نمی‌مردند و باروری طبیعی آنها زمین را که دیگر قدرت تحمل آنها را نداشت پر می‌کرد. پس یکه دایی مرگ را به همراه آورد و به پدران «راه نشان داد». او که خدای قلمرو مرگ‌ها است انسان‌ها را در خانه خود می‌پذیرد. کم‌کم در همه سنتهای هندی، او خدای مرگ می‌شود. اما درایران باروری زیاد دوران نخستین بشریت هرگز نمی‌تواند بنفقه بدباشد. این عصر طلایی است. خوشبخت‌ترین هزاره تاریخ بشریت که شاه جمشید (۱) بر آن فرمانروایی می‌کند. هر



نخدا مقام جاهی را به اردشیر دوم اساط می کند.

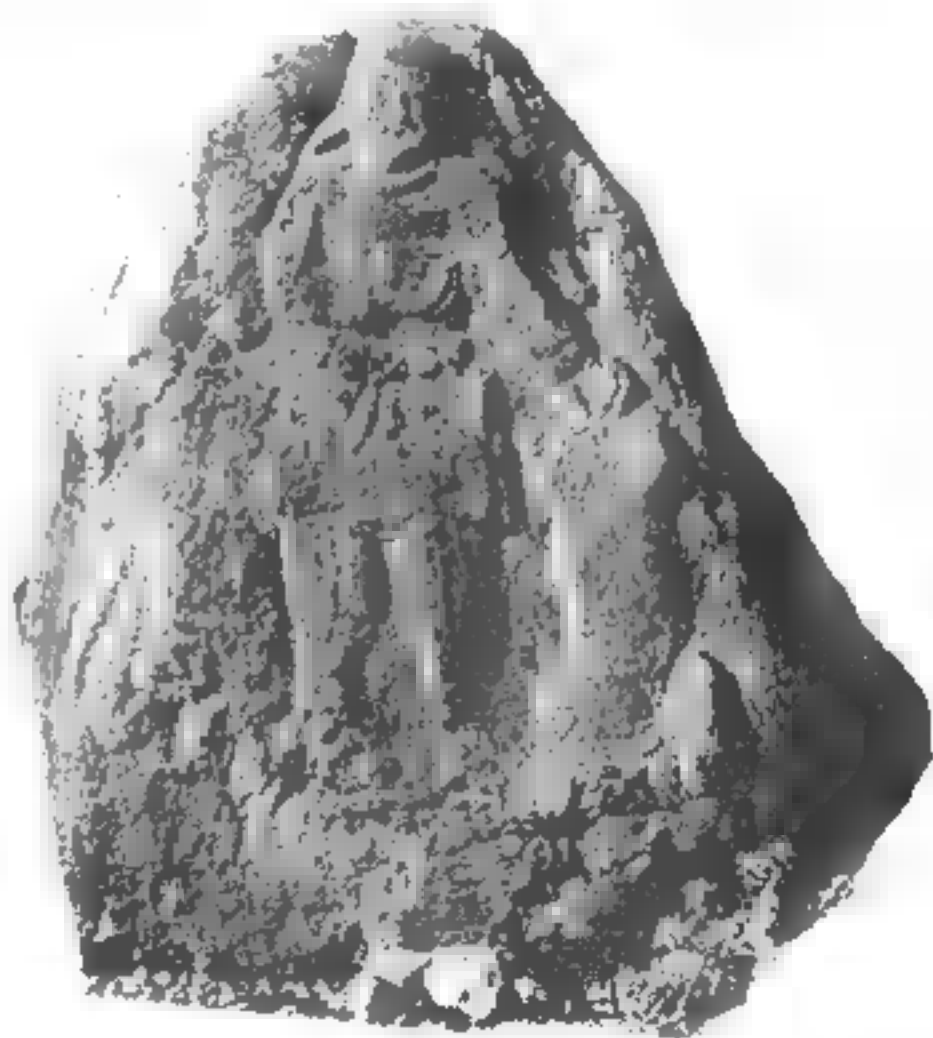
سیصد سال به سیصد سال زمین برای اینکه بتواند قاب همه انسان‌ها را بیاورد تنگ و غیر کافی می‌گردد. پس جمشید آنرا گسترش می‌دهد. او درست همان کاری را می‌کند که يك كدخدای ایرانی دروضع مشابه او انجام می‌دهد. بدون شك مرگ درخواهد رسید. این مرگ كار يك زمستان است. زمستانی که یا جادوگری آنرا سبب خواهد شد و یا دیوان آنرا به وجود خواهند آورد. این موضوع چون حادثه وحشتناکی تلقی خواهد شد نه چون يك راه حل، برای مشکلاتی که ازدیاد جمعیت تولید کرده است. پیش از آنکه این زمستان در رسد می‌بینیم که جمشید وسایل مناسب برای محدود کردن خسارات تهیه می‌بیند. محوطه‌ای زمستانی بنا می‌سازد که لااقل تعدادی از رعایایش بتوانند در آنجا از نابودی درامان باشند و درانتظار دوران بهتر بسربرند.

راههای دیگری نیز برای حفاظت از انهدام وجود دارد. به جای آوردن آئینهای مذهبی خاص که دیوان را می‌رانند و موفقیت را آسان می‌سازد. برای این كار يك متخصص لازم است، مؤبدی که بداند از چه کسی چگونه باید استمداد کند. نظام آئین‌های دینی و نظام طبیعت یکی هستند بی‌نظمی در یکی خطر انعکاس شدیدی بر دیگری دارد؛ يك آئین دینی وقتی آنچنانکه باید به جا آورده شود شرایط رشد و باروری را مناسب می‌سازد و نه تنها ایزدان بلکه عناصری چون آتش، آب و گیاهان را نیز خشنود می‌کند. در تولد زردشت آبها و گیاهان با تحسین اظهار کردند «زهی سعادت ما يك مؤبد برای ما به دنیا آمد، مؤبدی که برای ما فدیة تقدیم خواهد کرد». این پیامبر با برخواندن ورد «یثا اهووئیریو (۱)» توانسته است کالبد دیوان را درهم شکند. برعکس، يك مؤبد ناصالح که آئین‌های مذهبی را بد انجام می‌دهد یا وردها را درست نمی‌داند و بدین ترتیب خسارتهای وحشتناک را سبب می‌شود، باعث می‌گردد که گیاهان پژمرده و آبها تبخیر گردند. و آنچه که باز مهتر است این است که این خسارتهای فقط وقتی ترمیم می‌شوند که يك یزش (فراسم عبادت) مخصوص به جای آورده شود.

در این سازمان، شاه، مؤبد و کشاورز مقام خود را می‌یابد؛ اما ارتشدار یا لااقل مرد جنگی آزاد، یعنی کسی که معاشش از جنگ است و تنها منبع گذران او غارت می‌باشد، مورد قبول نیست. نه اینکه اعتقادات اخلاقی ایرانیان باستان يك اخلاق نوع دوستانه باشد. این مسأله در میان آنها از برادران و دایی‌شان بیشتر نیست و نباید بیهوده میان ایرانیان باستان دنبال هواخواهان عدم شدت عمل گشت. برعکس باید با انهدام مبارزه کرد. دشمن باید کشته شود. او سزاوار بدترین عذابها است. ثروت، چهارپا، زمین، فرزندان، همه اینها باید به ما برگردد نه به دیگران. در این مورد سراینندگان گاهان (گاتها) و سرودخوانان و دایی روش واحدی دارند. جنگ را، فقط به خاطر جنگ، راهزنی و انهدام بی‌فایده باید رها کرد.

این اعتقادات اخلاقی ریاضت‌کشانه نیست. برای مقاومت بهتر در برابر نابودی باید غذا خورد، ثروت بدست آورد و تولید کرد. اگر بطور مناسب ارزشیابی کنیم، ثروت سلاحي است که مبارزه بر علیه نابودی را ممکن می‌سازد. تولید، مرگ و میر فردی

را جانشین می‌گردد . بنابر متون پهلوی ، عزیزترین آرزوی اهریمن (روح مخرب) اینست که زمین خالی از انسانها شود . در سایه تولید، این آرزو هرگز اجابت نخواهد شد . در طرح فردی نیز، يك غذای فراوان سرزمین جبری و تجمع نیروی بد را به عقب می‌راند . ارزش انسانی که می‌خورد از آنکه روزه می‌گیرد بیشتر است . ثروتمند به‌درویش و کسی که صاحب فرزندانی است بر کسی که بی‌فرزند است رجحان دارد . اعتقادات اخلاقی دزدینایی عبارت از عمارزه است . ارزش هر انسانی به اندازه مقاومتی است که در برابر نابودی نشان می‌دهد . این يك نوع اعتقاد اخلاقی ریاضت‌گشانه نیست ولی آیین لذت‌پرستی نیز نمی‌باشد .



شخصیتی برپا در کنار آتشکده . دوره ساسانی

تغییر شکل سازمان : طرد دیوها

براحتی می‌توان دید که در این محیط، سازمان هند و ایرانی، در چه مسیری تحول می‌یابد . خدایان فرمانروا آسوراها برجای خواهند ماند . ورونا، منزّه شده، نام خود را رها خواهد کرد و با نام اهورامزدا، خدای برتر مجموعه خدایان ایرانی خواهد شد .

با این همه بعضی از موجودات اطرافیان او مثلاً گندرو (۱) صفت دیوی خواهند یافت و مساله قابل توجه اینکه دیوگندرو توسط قهرمان جنگی کرشاسپ (۲) کشته خواهد شد. نفعها مخالفت میان ایزدان فرمانروا و ایزدان جنگی حفظ شده است بلکه ارزشیابی دو خصم در این موقعیت خاص به همان صورتی که در آداب و رسوم هندی است باقی می ماند. دیگر خدایان فرمانروا، میترا، اریامن، هم حفظ شده اند. میترا حتی یک خصوصیت جنگی خاص به دست می آورد و به طور جزئی جای ایندرا را می گیرد. این ایندرا که در ودا (۳) دیو به حد کمال است، در این آیین طرد شده و نام او را در فهرست مهمترین دیوها میتوان یافت. ضمن همین تغییرات حتی ارزش اصطلاح دیو تغییر می کند و مترادف دیو و شیطان می گردد. اما باز هم در اینجا ساختمان قدیمی پابرجای می ماند. ایندرا ی ودایی قبلاً در برابر رنا قرار داشت. ایندرا ی ایرانی رقیب خاص اشا (۴) (ارتا) (۵)، همان رتای شخصیت یافته خواهد شد. اما موقعیت ایندرا باز به خاطر موقعیت خاص دیگری جالب توجه است: خصلت بسیار متداول ایندرا در ودا ورتره (۶) (درهم شکننده مقاومت) است. در ایران این کلمه نام خدای کهنتری می گردد. وقتی بدعنوان خدای جنگ معرفی می شود ایزد پیروزی و یاور میترا است. ایرانیان ضمن اینکه دیگر وظیفه جنگی را به طور مستقل برای او جایز شمرده اند و او را به طبقه شاهی با عدالت وابسته ساختند ولی در عین حال به طور کامل او را رها نکرده و حضورش را در مجمع خدایانشان جایز شمرده اند.

بدین ترتیب می بینیم که ثویت برجسته آئین قدیم ایران تسلط دارد. از یک سو ما خدای برتر، اهورا مزدا را داریم و همراهانش را که با دو نام مشخصند: بگ (۷) «آنکه بخش کننده ثروت است» یا ایزد (۸) «آنکه سزاوار ستایش است». این دو اصطلاح برای ودا نیز ناشناس نیست. ولی اینان فقط در ایران چنین اهمیتی به دست آورده اند؛ از سوی دیگر در مقابل اهورامزدا، دیوها را داریم که اهریمن را احاطه می کنند.

موجودات گاهانی

موضوع فقط آنچه که گفته شد نیست. گروهی از موجودات اخلاقی اهمیت قابل ملاحظه ای به دست آورده اند. آنها در حالی که کمابیش شخصیتی یافته اند، در فسوق خدایان باستانی قرار می گیرند و در طول زمان جزء مصاحبان آنها می شوند. این موجودات سازمان بسته ای را تشکیل می دهند که تقلیدی از سازمان خدایان هند و ایرانی است که جانشین آن نمی شود ولی از اهمیت آن می کاهد.

بنابراین اشا همان رنا هندی است، نمادی از نظام جهانی و آیینی، از سخن خوب گفته شده، از عبادتی مطابق آیین برگزار شده، از گندمی که خوب رشد می کند و به این ترتیب قلمرو نیروهای نیکی را وسعت می بخشد. در آیین های دینی، سخنان همان طور که اشا می گوید تلفظ می شوند، مقام خدایی، پرستندگان را مطابق با نظر اشا پادشاه

۱- Gandarva

۲- Kar-āspa

۳- Vēda

۴- Asha

۵- Arta

۶- vritrahan

۷- bagu

۸- yazata

می‌دهد، مراسم مذهبی با موافقت اشا به‌انجام می‌رسد، پادشاه تحت قواعد مخصوص او داده می‌شود، در دنیای محسوس، اشا یزش (مراسم عبادت) را زیر نظر دارد و برانجا، به‌طور مادی به‌صورت نوع آتش حضور پیدا می‌کند.

وهونه (۱) «اندیشه نیک» موجودی است که در دو جهت فعالیت دارد. باسخنان «اندیشه نیک» است که مردمان مقام خدایی را خطاب قرار می‌دهند و باسخنان اندیشه‌نیک است که مقام خدایی به‌آنان پاسخ می‌گوید. زهد بشری، لطف ایزدی را به‌این ترتیب یک موجود واحد عرضه می‌کند. این لطف ایزدی است که به‌انسانها آشکار می‌کند که سرانجام واپسین آنها چه خواهد بود. اصل آنها چیست و راههای رستگاری کدامست. و در درجه اول آداب دینی صحیح را می‌آموزد تا امکان تماس بیشتری را — در برابر قانون دنیای محسوس که اشا نمایشگر آنست و وهونه (بهمن-م) واسطه‌ای میان دو جهان می‌باشد.

وهونه موکل بر چهارپا است و در قالب وجود او، در آئین‌های دینی حضور می‌یابد. این جریان می‌تواند به‌نظر ما عجیب باشد، ولی در محیطی که چهارپا یک قربانی برتر است کاملاً قابل توصیف می‌باشد. سپنتا آرمیتی (۲) (سپندارمسم) «پارسانی مقدس» با وهونه خویشی دارد. برعکس وهونه فعالیت سپنتا آرمیتی یک‌جانبه است. اخلاص انسانها نسبت به‌مقام خدایی دلیل گزینش او است و باعث این می‌شود که او را به‌نافرمانی، که دیوها با آن خودنمایی می‌کنند، ترجیح دهند. مردمان اگر با نا فرمانی مخالفت کنند و آرمیتی را بپذیرند، به‌هدفهای خود خواهند رسید. و این چنین است که آنها دین (۳)، مذهب راستین را خواهند شناخت. آرمیتی انقیاد، اطاعت است، اطاعت فرزندی، او شخصیت می‌یابد و دختر اهورامزدا می‌گردد. چون فرمانبردار و مطیع است، در عین حال الهه زمین نیز می‌باشد. او قبلاً در ودا وقتی با نام ارمتی (۴) ظاهر می‌شود همین موقعیت را دارد.

عنصر دیگر خشثوریه (۵) (شهریور-م) «پادشاهی مورد میل و آرزو» است که تحقق آرمان آن هدف یزشی است که به‌جای آورده می‌شود. سلطنت شاه خوب، همچنین فرمانروایی پس از مرگ که در پایان جهان در سایه پیروزی بر نیروهای بد مستقر خواهد گشت. سلطنتی که با توسعه قلعرو آریایی پیشرفت می‌کند و استقرار می‌یابد و با گسترش قدرتی که به‌سلاحهای نیروهای نیکی داده می‌شود پابرجای می‌گردد. و این قدرت از یزشهایی که مطابق باقاعده انجام بگیرد و از مراسم دینی که برای ایزدالی که شایسته پرستش هستند برپا شود به وجود می‌آید. موضوع این است که حکومت اهورامزدا با قبول دین راستین توسعه می‌یابد و زمانی که دیگر پیروی از آئین دیو بر جای نماند، یک آئین مطلق خواهد شد. طبیعتاً خشثر که به‌عنوان نماد مادی خود فلزها — فلز سلاجها — را دارد، در آئین‌های دینی در قالب یک شیئی فلزی حضور دارد.

دو موجود آخری هورواتات (۶) (خرداد-م) و امرتات (۷) (مرداسم) «تندرستی»



منصب یافتن اردشیر اول توسط اهورامزدا
تعدد موضوع منصب یافتن از طرف اهورامزدا
در روی کنگره های ساسانی، مساله تقدس
قدرت شاهی را در مذهب نشان می دهد .

و «بی مرگی» می باشند که کاملاً به هم وابسته اند و غالباً با هم ظاهر می شوند . وظیفه آنها شبیه وظیفه خشر است . از مقام خدایی انتظار لطف و مرحمت می رود و بعد از یزشی که به شایستگی به جای آورده می شود توقع پاداشی هست . بیشکشی هایی چون آب و گیاهان به مقام خدایی تقدیم می شود . این دو عنصر (آب و گیاه) قلعه و خاص هورواتات و امرتات خواهد بود . اگر مردمان به مقام خدایی نیاز دارند ، مقام خدایی نیز به همان نسبت به آنان محتاج است . آئین ها و مراسم مذهبی رد و بدلی است میان این دو طرف و در قسمتی از یزش یسنا که با تشریفات ترین قسمت آن است ، گفت و شنودی میان دو طرف انجام می گیرد و هر دو را نیرومند می سازد .

درگاهان وقتی شش عنصری را که برشمرديم ظاهر می شوند هنوز کاملاً شخصیت نگرفته اند یا بهتر بگوئیم ظاهراً ناهمائی که مشخص کننده آنها است به موجودات مفارقی (۱) برگشت داده می شود . ولی به هر حال این موجودات مفهوم خاص خود را حفظ می کنند . توضیح این عمل را باید در تمایل عمومی متون دینی قدیم هند و ایرانی جستجو کرد که می خواستند هر چیزی را ، يك عمل آیینی باشد یا متنی مربوط به مراسم دینی ، موضوع يك

آئین مذهبی قرار دهند و به این عنوان سرود بخوانند و ستایش کنند. این چیز که با آن طوری رفتار می‌شد که گویی خود به خود وجود داشته است شخصیتی متناوب و مطابق با هر چه پیش بیاید، به خود می‌گرفت. برعکس، موجودات آئینی که از آنها صحبت کردیم عناصر اصلی ساختمان یزش ایرانی هستند که تشکیل یک سازمان می‌دهند: موجوداتی که این سازمان را تشکیل می‌دهند، نکته اصلی و مهم خدایان طبقاتی را مشخص می‌سازند. اینجا موضوع عبارت از اوج گرفتن مقام خدایان هند و ایرانی نیست بلکه برعکس موضوع عبارت از نوعی تقارن میان موجوداتی که مشخص کننده طبقات هستند، به مقام‌های خدایی که آنان را تجسم می‌بخشد، می‌باشد. تقارنی که تجسم گروه اول را به دنبال دارد.

در متون اوستایی غیر از گاهان این تجسم موجودات کاری است انجام شده. تعیین گروه‌ها از نظر نوع و جنس در آنجا ظاهر می‌گردد، که عبارتست از برگزیدن امشاسپندان (۱) «جاودانان مقدس» که شامل اهورامزدا نیز می‌شود. از هفت امشاسپند سخن می‌گویند. — تعیین تکتک سایر خدایان. در ردیف اول این دسته اخیر بجا است که سرش را جای دهمیم که معنی تحت‌اللفظی آن اطاعت و فرمانبرداری است؛ ایزدی از همان نوع هفت امشاسپند. گروه خدایان مزدیسنا، بدین‌سان دو گروه خدایان را دربر می‌گیرد: امشاسپندان و یزت (۲) ها (ایزد - م). دسته اول بر سایرین برتری دارند و در حکومت فلسفه این مذهب سعی می‌کنند که آنان را خلقید سازند و به ردیف دوم سوق دهند. اما با وجود این، در عقاید مذهبی زنده فعلی نقش این امشاسپندان بی‌اهمیت است و چهره ایشان در مقایسه با ایزدان بزرگ محوتر به نظر می‌آید. غالب اوقات آنان فقط حالت ساده‌ای از اهورامزدا هستند که به نحوی با او یکی می‌شوند. در اساطیر، این امشاسپندان فقط زمانی کمی جان می‌گیرند که انگیزه‌هایی از داستان‌هایی که مربوط به خدایان هند — ایرانی است و قرابتی با آنان دارد، به امانت گرفته شود.

مجموعه خدایان

آنچنان که این تغییر شکل را مورد مطالعه قرار دادیم می‌توان به اختصار گفت که مجموعه خدایان ایرانی یک ساختمان دوگانگی دارد. نیروهای نیکی و نیروهای بدی دو سلسله مراتب هم قرینه، موازی و مخالف هم تشکیل می‌دهند.

نیروهای نیکی — در راس نیروهای نیکی اهورامزدا (۳) اوهرمزد (۴) در پهلوی، قرار دارد که خدای قادر متعال و آفریننده همه چیزها است. در کنار او سپندمینو «روح مقدس» «سپنتامینو» (۵)، در پهلوی «سپنتامینو» (۶) هست. در گاهان سپندمینو بدون شك از اهورا مزدا متمایز است. بعداً با او یکی می‌شود. بخصوص وقتی موضوع عبارت از مخالفت با روح مخرب می‌باشد یا عبارت از تکریم فعالیت آفرینشی اهورامزدا است. در

۱- Amasa spanta

۲- Yazata

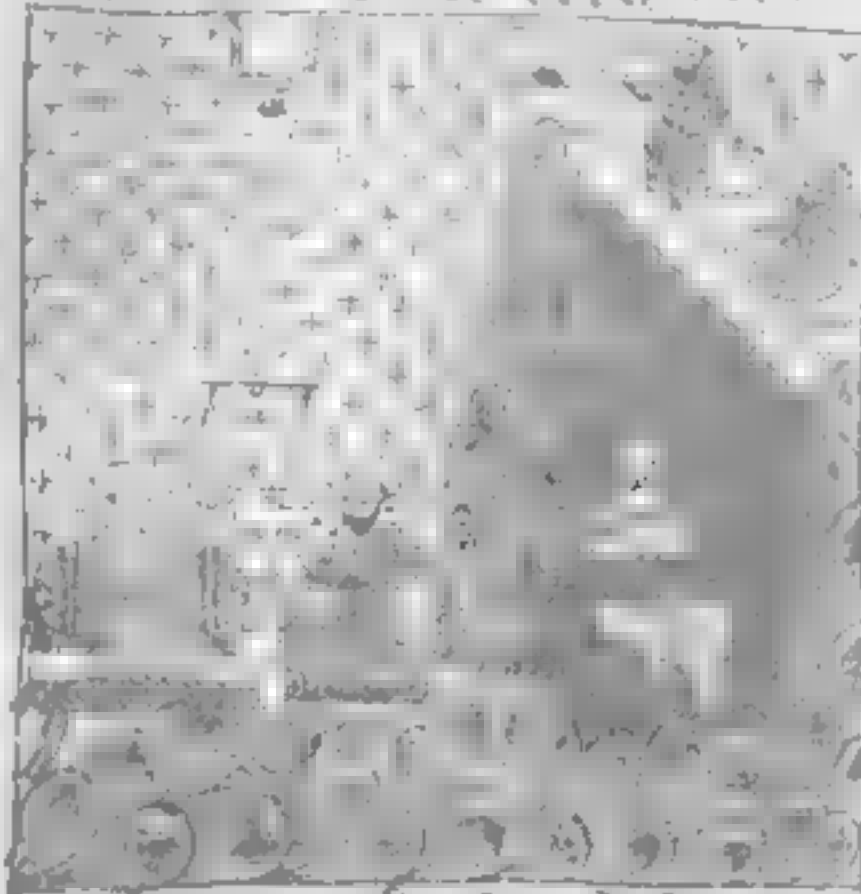
۳- Ahura Mazda

۴- Ohrmazd

۵- Spanta Mainyu

۶- Spēnāh Menūk

॥ श्रीराकनेशराशहानधरीचनयद्वयपरलक्ष्मीतः ॥



ह्रींमिशराशार्धनृनिर्गुण्डितमाम
केहोशंशार्धपेदुपांनृशरुष्टिर्मा
नामतांशार्धरोशमनोशहमजाये
द्रुपामपेनीयेहारमनीराननधीथाधि

داوری مردگان بریل چینوت، گنرگا، معروف
و وحشاك «جداکننده».

رواناشو (انسان درستکار) از یل بدون مشکلی
می‌گذرد و روان‌دروند (انسان بدکار) در دوزخ
می‌افتد

نسخه‌های خطی هندی (کتابخانه ملی پاریس)



برج خاموشان در ری نزدیک تهران.

گاهان سپندمینو «روح مقدس» کاملاً در برابر روح مخرب قرار می‌گیرد. اما به هر حال به نحوی نسبت به اهورامزدا که آفریننده همه چیز است، در درجه پائین‌تر قرار دارد. در يك قطعه معروف و در حقیقت مبهم که مفسران برای اینکه يك اصل شریعتی را که باعث زحمت شده است حذف کنند آن را مبهم‌تر ساخته‌اند. دو روح چون دو همزاد مشخص شده‌اند، بدون اینکه نام پدر آنها ذکر شده باشد. این موضوع مانع از این نیست که مخالفت مطلق آنها بلافاصله بعد از آن تأکید نشده باشد؛ یکی از آنها زندگی را می‌آفریند و دیگری نابودی را؛ در حالی که در يك قطعه دیگر گاهان ما روح مقدس را می‌بینیم که خاصیت دگر بودن مطلق خود را در برابر رقیبش تأکید می‌کند. در مورد اول اشاره به حالتی قبل از آفرینش جهان است. در مورد دوم موضوع عبارت از مشخص ساختن فعالیت دو رقیب در جهان می‌باشد.

در مقام پائین‌تر از اهورامزدا ما شش امشاسپند (پهلوی: امهرسپند) را می‌یابیم که قبلاً با آنها آشنا شده‌ایم: وهومنه (۱) (وهومن) «بهن - م»، ائه‌وهیشت (ارتوهیشت (۲)) «اردیبهشت - م»، «خشتروریه (شهریور) (۳)، سینتا ارمیتی (سیندارمت (۴)) «سپندار مد - م»، هورواتات (۵) و امرتات (۶)، (هردات و امردات (۷)) «خرداد و امرداد - م». در سلسله مراتب، در مقامی پائین‌تر از اینها، یزتها، «ایزدان - م» بزرگ را می‌یابیم. میسترا (مهر)، سروشه (سروش) رشنو (رشن)، کسد هرسه به عنوان داوران مردگان در یل چینوت (چینود - م) در صند قضاوت قرار دارند. در آئین مذهبی، سروش مهمترین این سه ایزد است. یزشی برای خشنودی او و به خاطر از بین بردن ناپاکی و همچنین یزشهایی برای مردگان تقدیم او می‌کنند. بطور کلی سروش مواظب اینست که همه چیز مطابق قاعده انجام گیرد. بدین عنوان او در یزش‌یسا به صورت يك مؤید، سروش‌ورز (۸) ظاهر می‌شود که نقش او عبارت از این است که مواظب منظم بودن مراسم باشد.

در کنار این سه ایزد باید از الهه (اردویسور (۹)) آناهیتا الهه باروری و عشق نام برد. این الهه همان اندازه که برای منتهای اوستایی آشنا است در سنگنوشته‌های هخامنشی نیز از او نام برده می‌شود. آناهیتا باید در آغاز سلسله ساسانی، که اجدادشان در استخر به معبد او وابسته بودند، نقش مهمی بازی کرده باشد.

الهه دیگر، اشی «توانگری»، ظاهراً باید خلقتی شبیه به خلقت موجودات گاهانی داشته باشد. به عنوان دختر اهورا، پیشرفت و آسایش به خانه می‌برد؛ خصلت عاشقانه او از سوی دیگر شکی باقی نمی‌گذارد. دختران جوان باکره و روسپی‌هایی که دیگر عادت ماهانه ندارند نباید در مراسم آئینی مربوط به او شرکت کنند.

۱- Vohu - Manah, Vohuman

۲- Xšaθra - Varya, Šahrēvar

۳- Haurvatāt

۴- Hōrdat, Amordat

۵- Ardvi Surā

۶- Asa - Vahišta, Artavahišt

۷- Spanta - Armaiti, Spandārmait

۸- Amartāt

۹- sraoštāvarza



در گنشتگان زردشتی را نمی‌توانند بسوزانند و نه به خاک
بپارند و نه به آب افکنند، زیرا تمامی جسد با آب و آتش و زمین،
که به‌عنوان عناصر مقدس تلقی می‌شوند، باعث آلودگی آنها
می‌شوند.

از همان ابتدا، اجساد در گنشتگان را درون گودالهایی در
محل‌های مناسب، بر بالاترین و دورترین جاها قرار می‌دادند. اجساد
را در برابر پرندگان لاشخور و سگهای گوشتخوار رها می‌کردند،
پس از اینکه گوشتها از استخوانها جدا شد استخوانها را که زیر
آفتاب خشک شده بود جمع می‌کردند تا در پناهگاهی به‌نام «استودان»
که در جدارهای کوه خارج از دسترس آب یا حیوان بود بگذرانند.
قرار دادن اجساد در دخمه‌ها یا در برجهای خاموشی مربوط به دوره
بسیار جدیدتر است.

استودان سکاوند.

در طرف راست نقش برجسته يك شاهزاده و يك موبد را در
برابر دو نمید آتش نشان می‌دهد.

ما قبلا از ورثرغنه (۱) (بهرام - م) خدای جنگ ذکر کرده ایم، او می تواند شکلهای مختلفی به خود بگیرد. به عنوان مثال به شکل یک کرگدن یا یک اسب ظاهر میشود که در این حال او را یا اوتر (۲) ویسنو (۳) که در آداب و مراسم هندی شناخته شده است مقایسه کرده اند. برعکس ایندرا ورثرغنه به عنوان کشنده اژدها ظاهر نمی شود. در حالی که این نقش در آئین مزدیسنا تغییر شکل یافته و به قهرمانان انسانی چون ثرثوتنه (۴) (پهلوی: فریتون (۵)) «فریدون - م» یا کرساسپه (۶) (پهلوی: سامان کرساسپ) تفویض شده است. اما منتهای ارمنی گواهی می دهد که مسئله کشتن اژدها، لااقل در برخی از ایالتها، در تصویرهای مربوط به این خدای ایرانی دیده می شود. آئین ورثرغنه (پهلوی: ورهران، وهرام) کاملا مانند آئین مربوط به آنایمیتا باید در دوره ساسانی نقشی مهمتر از آنچه که در میان پارسیان فعلی دارد داشته باشد. چند نفر از شاهان نام او را بر خود داشته اند و همیشه نام آتشیهای اصلی بوده است.

ذکر خاصی باید از وایو (۷) ایزدباد و نیروی جنگی به میان آید. خاصیت او همیشه دوپهلو بوده است و به همین دلیل فقط به طور نصف پذیرفته شده است. در یشتی که به او اختصاص دارد بخصوص تصریح می شود که «آن طرفی را که به سپندمینو تعلق دارد» می ستایند. اهورامزدا خود یزشهایی تقدیم او می کند برای «اصابت کردن به آفریده های روح مغرب، بدون اینکه آفریده های سپندمینو از آن صدمه ای ببینند». باد و جو، محل طبیعی را که در آن دو آفرینش تصور می یابد، تشکیل می دهند. وای (۸) بر هر دوی آنها برتری دارد و چون زمان «درنگ خدای» است، و در بالای تضاد دو جهان قرار دارد. روی نقشه ای که کمتر عملی است این خصلت دو پهلوی خدایی وای منتهی به تکلیف او می شود. در کتابهای پهلوی یک وای خوب وجود دارد که ایزد است و یک وای بد که دیو است.

دیوها - در برابر این خدایان - که ما فقط بخش کوچکی از آنها بر شمردیم - دیوان قرار دارند. در برابر هر مقام ایزدی یک دیو که رقیب خاص اوست وجود دارد. در زمان تجدید حیات واپسین (فرشکرد - م) هرایزدی رقیب خود را از بین خواهد برد. از هم اکنون این ایزد مخالفت خود را با رقیب مخصوص خود آغاز کرده است.

در دوران قدیم این قرینه شکافی دارد. اهورامزدا رقیب مستقیم ندارد. سر کرده نیروهای شر انگرمنیو (۹) (پهلوی: اهرمن یا اناک مینوک (۱۰)) در برابر سپندمینو (پهلوی: سپناک مینوک) قرار دارد. بعدها با یکی شدن اهورامزدا و سپندمینو قرینه کامل می شود.

در برابر شش اشاسپند نیز شش دیو قرار دارد. میان آنها نام چند نفر از خدایان هند ■ ایرانی را می یابیم: ایندرا رقیب اشوهیشت (اردیبهشت - م) سروا (۱۱) رقیب

۱- Varthraghna	۲- Avatara	۳- Vianu	۴- Thraētaona
۵- Frētōn	۶- Karsāspe	۷- Vayu	۸- وای = وایو - م
۹- Angra Manyu	۱۰- Enāk Mēnōk	۱۱- Sarva	



آماده کردن برج مرگ. رگه‌های سه‌گانه حذف‌شده مربوط
به آئین را معین می‌کند. تشریفات حذف‌شده سه‌روز طول
می‌کشد در داخل محوطه دو مؤبد بالباس آئینی دیده
می‌شوند.

خشرویه «شهریورسم» ناهیه (۱) رقیب آرشییتی «سپندارمسم». در برابر وهونه «بهمنسم» «اکهمنه» (۲) «اندیشه بد» قرار دارد. در مقابل «هوروات» «خردادسم» تئیری (۳) و زئیری (۴) هستند که طبیعتشان زیاد روشن نیست.

برعکس نظام امشاسپندان که کاملاً براساس جوهرهای فرهنگی است، نظام دیوان يك خاصیت امتزاجی دارد. این چنین وضعی در مورد سازمان دیوانی که در مجموع گرفته شده‌اند صدق می‌کند؛ در کنار daeva های هند و ایرانی که تبدیل به دیو شده‌اند، ما در این سازمان دیوهای به معنی اخس خود می‌یابیم که در هیچ آئینی چیز دیگری جز دیو نبرده‌اند: دیوهای تب و بیماری، طاعون و غیره. مع ذلك این دیوان اگر به عنوان نر در نظر گرفته شوند نام دیو بر خود می‌گیرند. دیوهای ماده دروج نامیده می‌شوند.

در میان این دیوها و دروج‌ها بعضی نقشی مهمتر از سایرین دارند (سو (۵)، دروج جسدها مخصوصاً وحشتناکتر است. این دروج بلافاصله بعد از مرگ در جسد مرده جای می‌گیرد و به همین جهت تماس با مرده باعث آلودگی می‌شود: به این دلیل و برای جلوگیری از آلودن عناصر پاک چون خاك و آتش است که اجساد را در دسترس لاشخور قرار می‌دهند.

در متتهای پهلوی، دیو دیگری به نام آز اهمیت کیهانی کسب می‌کند. روح مغرب «اهریمنسم» به وسیله او قصد تباهی آفرینش رقیب خود را می‌کند. آز، «نیروی منفی» واقعی، بدن موجودات را که در آن جای می‌گیرد ضعیف می‌کند. آنان را به خوردن و نوشیدن وامی‌دارد و انسانها را وادار می‌کند اعمالی انجام دهند که باعث فراموشی اصل ■ هدفشان شود. اما در واپسین قرنهای قبل از تجدید حیات «فرشکردسم»، قدرت او بر روی موجودات نقصان خواهد یافت، دیگر نیازی به غذا و نوشیدنی نخواهد بود و مرگ دیگر تهدید نخواهد کرد. از دیگر طعمه‌های از میان آفریده‌های اوهرمزدی نخواهد یافت و آفریده‌های اهریمنی را خواهد بلعید و سرانجام توسط سروش که رقیب ویژه او است سرکوب خواهد شد.

جالب‌توجه‌ترین این دیوان بوشیاست (۶) «بادستهای دراز»، نماد تبلی سحرگامی است که مردمان را از درخواستن و رفتن بر سر کار باز می‌دارد.

تئویت در جهان حیوانی

تئویت فقط شامل دنیای خدایان و ایزدان نیست. همه موجودات به یکی از دو عالم تعلق دارند. جالبترین مورد مربوط به حیوانات است. گاو به معنی اعم و سنگ، جزء آفرینش خوب هستند و باید مورد حمایت قرار گیرند. برعکس، مارها، قورباغه ■ و مورچه‌ها آفریده‌های اهریمنی هستند و باید نابود شوند. اینها خرفستر (۷) می‌باشند و

۱- Nahaya

۲- Aka Manah

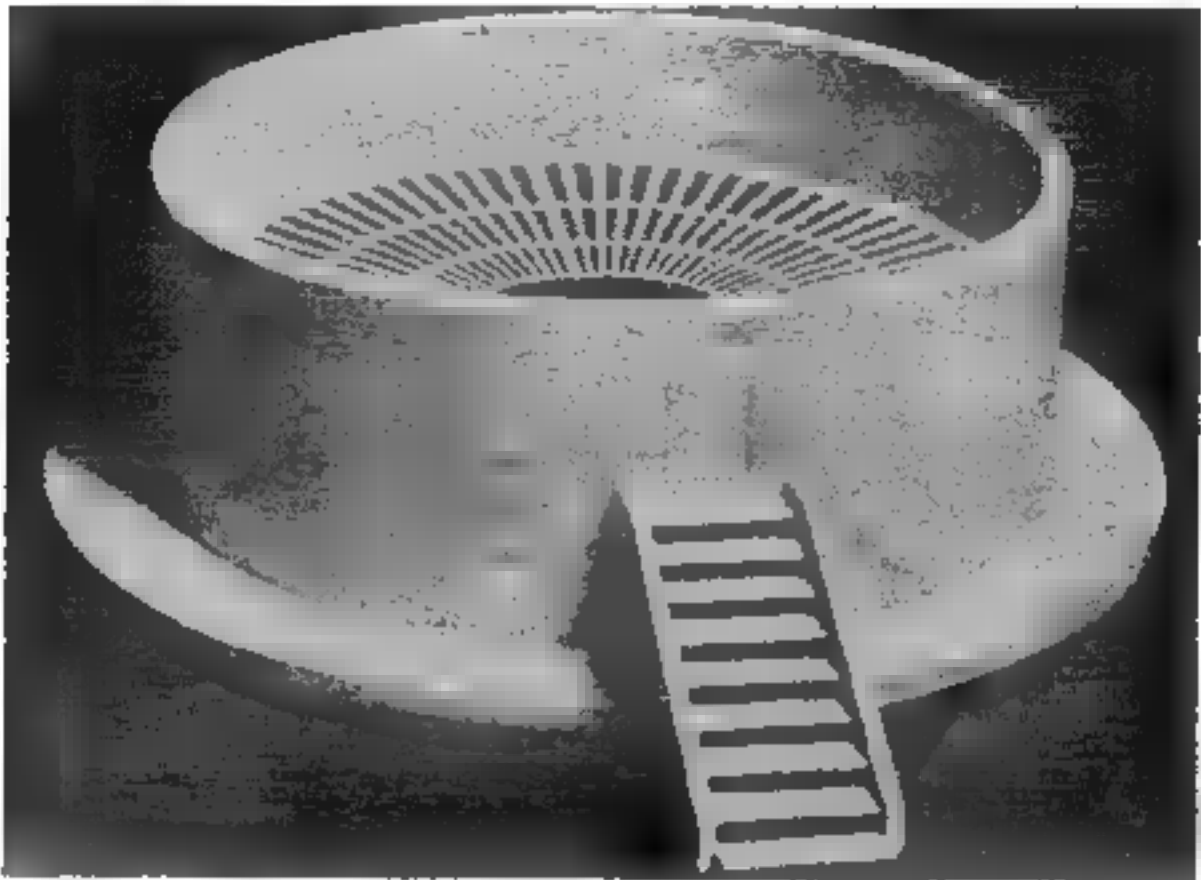
۳- Tairi

۴- Zairi

۵- Naru

۶- Būšyasta

۷- Xrafstra



نمونه‌ای از يك برج مخصوص اجساد.
سه‌دایره با مرکز واحد و با حفره‌های مستطیلی شکل که به ترتیب
برای مردان، زنان و بچه‌ها به کار می‌رفت.
از روی اثر کازانوویتز Casanowitz
«مسائل تشریفات منجم پاریس» واشنگتن، ۱۹۳۲.

کشتن آنها ثواب است. هرودوت قبلاً با این رسم آشنایی داشته و آن را چون عادت خاصی
مغ‌ها تلقی کرده است. برای کفاره بعضی از گناهان به کشتن تعدادی خرفستر حکم
داده شده است؛ بنابراین برای کفاره کشتن يك معور آبی (۳) باید دهمزار مورچه
را کشت.

خرفستران باید از جایگاهی که در آن یزش انجام می‌گیرد برکنار شوند. گاهی
چنانکه در بندهش آمده است همه تکامل جهانی چون مبارزه‌ای میان يك مؤبد (اوهرمزد
و یا آفرینش او)، با يك وزغ یا قورباغه، (اهریمن و یا آفرینش او)، تلقی شده است.
به‌خوبی می‌توان درك کرد که در چنین شرایطی مراسم تطهیر اهمیت بزرگی در آگین
مزدیسنائی به‌خود بگیرد ■ تشخیص میان پاك و ناپاك، يك نقش درجه اول داشته باشد.



برج خاموشی در یزد.

در دوران متأخر و تقریباً در قرن هفدهم بود که برجهای
خاموشی برای قراردادن اجساد برپا شدند .
در مدت کوتاهی اجساد توسط لاشخورها دریده و بساییده
می شدند و سپس استخوانها در يك چاه مرکزی انداخته می شد.



برج خاموشی بعضی .
 نقاشی ف. رگامی F, Regency انبوه لاشخورها را که
 آماده برای شروع عملیات هستند نشان می‌دهد.

www.adabestanekave.com

یزش (۱)

آئین یزش

از لابلای روشی که برخی از موجودات گاهانی و بخصوص دو موجود آخری طرح-ریزی شده‌اند، ما می‌توانیم تصور معمولی را که در دنیای قدیم هند و ایرانی از یزش داشته‌اند به‌طور مبهم ببینیم. آن عبارت از قربانی بدسوی خدایان نیست، بلکه عبارت از عملی مستقل و آزاد است که ضمن اینکه ارزش مخصوص به‌خود را حفظ می‌کند دارای مفهومی جهانی نیز هست. یزش جهان را به‌وجود می‌آورد، آنرا نگه می‌دارد و آن را تجدید حیات می‌کند. بنابر سنتها که توسط کتابهای پهلوی به‌ما منتقل شده‌اند، ولی اصل آنها بسیار قدیمی‌تر است، اوهرمزد برای آفرینش جهان يك یزش به‌جا می‌آورد و یکی دیگر برای زندگی بخشیدن به‌اولین انسان و یکی دیگر برای قبولاندن دین به‌زردشت. در پایان جهان، نجات‌بخش آینده با شرکت اوهرمزد، آخرین یزش را به‌جای خواهد آورد و رستائیز مرده‌ها خواهد بود، بی‌مرگی را به‌زنده‌ها خواهد بخشید و بدی از بین خواهد رفت و هستی را تجدید حیات خواهد کرد.

عبادتگاه این آخرین یزش همه جهان خواهد بود هفت کشوری که جهان‌شناسی مزدیسنایی می‌شناسد، توسط هفت نجات‌بخش آینده که انباز هفت امشاسپند هستند تسخیر خواهد شد. همه یزش مزدیسنایی نشانی از یزش مربوط به‌دوران پس از مرگ می‌باشد؛ هفت مؤبد در آن شرکت می‌کنند - (با اینکه در دوره سامانیان شرکت می‌کردند - در مراسم مذهبی دوران فعلی تسهیل بیشتری قائل شده‌اند و تعداد یزشگران به‌دو تقلیل یافته است) - این هفت مؤبد، هفت نجات‌بخش و از میان آنها هفت امشاسپند را نشان می‌دهد. عبادتگاه نمایانگر دنیا است و یزش يك تداوم جهانی است. یزش آفرینش جهان را تکرار می‌کند و بر بازسازی انجامین پیشدستی می‌نماید، در مدت برگزاری یزش، سؤال و جوابی از تاریخ جهان بطور کامل جریان می‌یابد.

این نمادگرایی در یسنا مستتر است و چند بخش آن به‌وضوح مفهوم آنرا توضیح می‌دهد و هدفش را با صراحت بیان می‌کند: تجدید حیات بزرگ واپسین، پیروزی بر بدی و حذف کامل آن از جهان. ما قبلاً در گاهان می‌بینیم که آن کسی که دعا را می‌خواند می‌گوید: «می‌توانیم از آنهایی باشیم که این هستی را تجدید خواهند کرد» و همه

نمایش آئینی که ضمن آن اتفاق می افتد هدفش آموختن آئین ها و سنتهایی است که به این نتیجه منتهی خواهد شد . سایر بخشهای یسنا به ما می آموزد که گاهان برای نجات بخشان آینده آفریده شده اند و برشمردن آنها با انجام تجدید حیات واپسین هزار است . مراسم با پرش معنی دار پایان می پذیرد ، به جا آوردندگان آئین می پرسند : « کی دروچ را نابود خواهیم کرد؟ » و ایشان خود به آن پاسخ می دهند : « ما او را نابود خواهیم کرد؛ وقتی که ما نجات بخشان آینده ، مایی که قادریم ، او را که عاجز است در روی هفت کشور خواهیم زد » .

بعضی از دستویسهای یسنا چندبندی به این بخش اضافه می کند و مطلب با استغاثه از زمان - زروان - تحت وضع دوگانه او « زمان محدود » و « مدتی دراز و یکنواخت » پایان می پذیرد . ضمن تحقق تجدید حیات واپسین ، یزش ، بدی را حذف می کند ، جاودان بودن مشترک را ترمیم می کند و مدت جهان را خاتمه می دهد و زمان محدود را به اصلش راهنمایی می نماید .

يك اسطوره که فقط در نوشته های تقریظیون مسیحی و مسلمان نشان داده شده است و خاصیت هند و ایرانی آن قطعی است ، طرز تفکر آئینی را که در اساس این نمایشها است کاملاً نشان می دهد . در زمانی که هیچ وجود نداشت زروان یزشهایی کرد برای اینکه پری داشته باشد ، یعنی اوهرمزد که جهان را خلق خواهد کرد . در پایان هزار سال زروان در اینکه سعی و کوشش او مؤثر خواهد بود شك کرد درست در همان لحظه دو پسر در بطن مادرشان به وجود آمدند : اوهرمزد به عنوان ثمره یزش و اهریمن به عنوان میوه شك . زروان در آن موقع قول می دهد پری را که نخست زاییده شود شاه جهان کند ، اهریمن این موضوع را می فهمد و اول بدنیا می آید ، آلوده و بدبو در برابر پدرش ظاهر می شود . زمانی که اوهرمزد زاییده می شود و پاکیزه و معطر مقابل زروان می آید خیلی دیر شده است . ملزم به قولش ، زروان مجبور است اهریمن را برای مدت ده هزار سال یا لااقل برای دورانی از این نه هزار سال فرمانروا کند ، در زمانی در انتهای نه هزار سال که پیکار میان دو برادر آن را بر می کند اوهرمزد پیروز خواهد شد و به تنهایی فرمانروایی خواهد کرد .

پس ضمن سپردن فرمانروایی عوقت به اهریمن ، زروان شاخدهای برسم را بد اوهرمزد می دهد و به این سان او را موبد می کند . زروان بد اوهرمزد فرمان می دهد : « تا بدینجا من برای تو یزش بد جای آوردم از این بد بعد این تویی که برای من یزش بدجا خواهی آورد » . ما می دانیم برای چه ، برای آفرینش جهان و برای غلبه بر رقیب . پیکار بلافاصله با آفرینش آغاز می گردد . هرچه اوهرمزد می آفریند نيك است و زیبا و هرچه اهریمن خلق می کند بد است و زشت .

این اسطوره را متون مزدیسنايي منتقل نکرده اند . دین دوره ساسانی در محیطی

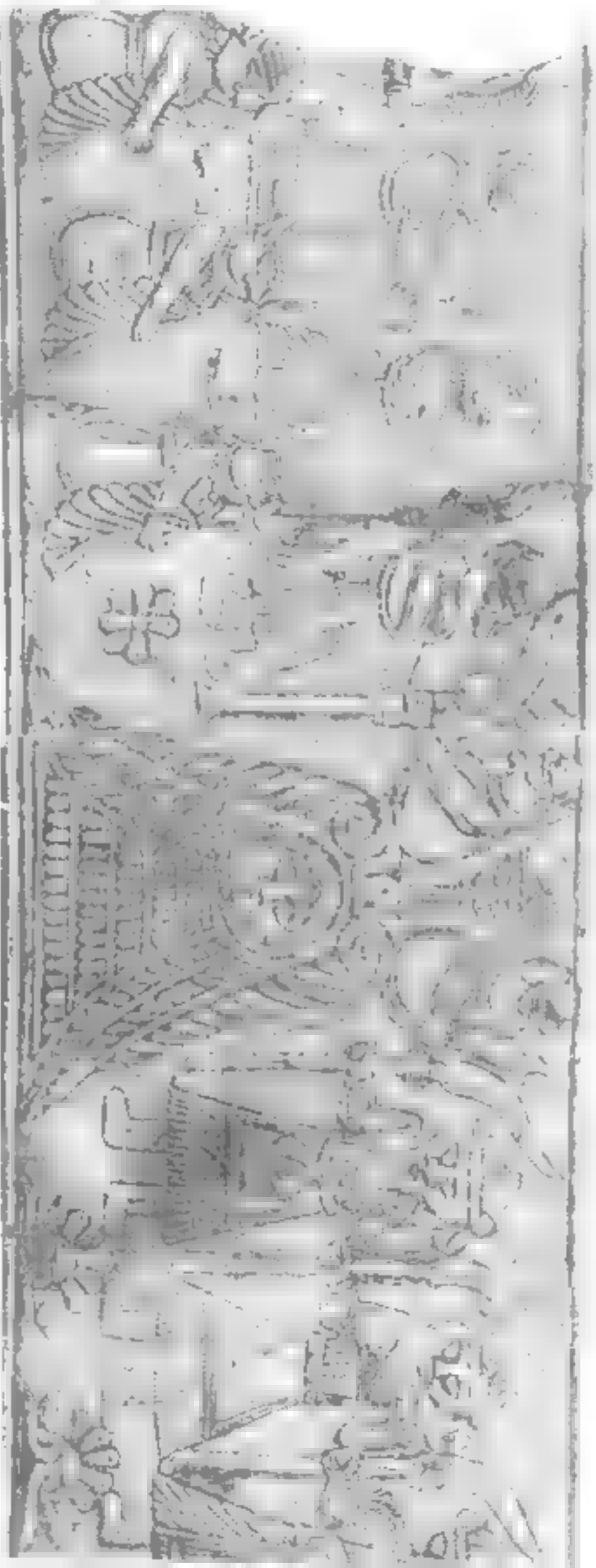
گسترش می‌یافت که دیگر این مفهوم قابل ترك نبود و می‌توانست زنده به‌نظر آید . در حالیکه تفکر خداشناسی و فلسفی كمك می‌کرد ، تأیید ثنویت مطلق و داستانی که بنابراین دو رقیب دارای يك پدر و مادر باشند متناقض به‌نظر می‌رسید . با وجود این درگاهان «مهنتمانو» «روح مقدس» و انگره‌منیو کاملاً چون دو همزاد مشخص شده‌اند . تفسیر پهلوی، این بخش را به‌يك دیو نسبت می‌دهد ؛ موضوعی که به‌روشنی نمایانگر این است که عقیده مورد سواد ظن می‌باشد . بااین‌همه این عقیده هرگز به‌طورکامل از بین نرفته است و در يك متن پارسی ، در «علماء اسلام» دومی ، که مربوط به‌قرن سیزدهم است ، دوباره این اندیشه ظاهر می‌شود . بیش از آنکه در آن گواهی يك الحاد فرضی رامشاده کنیم به‌طور ساده به‌خاطر بیاوریم که در حالیکه نوشته برای معرفی دین مزیسنایی به مسلمانان در نظر گرفته شده است ، اصل براین بوده که کمتر از آنچه امکان دارد بااسلام تفاوت داشته باشد و خصوصیت یکتاشناسی آن بازشناخته گردد .

عناصر دیگری از همان طرز تفکر در متون قدیمی نشان داده شده است . دیوها اندیشه بد را برگزیده‌اند . آنها از آن حاصل شده‌اند . اجرا کننده مراسم باید خود را از اندیشه‌های بد و از گفتار بد نگاه دارد . این گفتارها و اندیشه‌های بد مسلماً نابودی را سبب خواهند شد و در نتیجه به‌صورتی جز آنچه که پیش بینی شده است درخواست آمد، دیوها مطرودند چون که از خود دوستی حاصل شده‌اند زیرا با اشا مخالفت می‌کنند، یزشهایی که تقدیم آنها شود به‌هیچ نتیجه‌ای نخواهد رسید ، صدماتی به‌بار خواهد آورد و نیروی بدی را افزایش خواهند داد . اجرا کننده مراسم ، که می‌خواهد جهان را از هر نوع آلودگی پاک سازد نباید مرتکب اشتباهی شود زیرا قبلاً يك اشتباه آیینی، شك‌زروان، بدی را وارد جهان کرده است . ■ یزش مزیسنایی، ترمیمی برای اشتباه زروان است . و هدف این یزشها ترمیم کامل است ، آنچنانکه پیش از ظهور اهریمن بود ، پیش از آنکه دوران مبارزه دو اصل آغاز گردد .

پس بدی، مرگ است . آئین یسنا شکوفائی زندگی و رشد آن را تسهیل می‌کند و باید بی‌مرگی بخشد و مرده‌ها را از نوزنده کند . و به‌همین دلیل است که این آئین غالباً به‌مرده‌ها تقدیم می‌شود ؛ به‌عنوان تجسم قبلی آئین مربوط به‌سرنوشت انسان بعد از مرگ، آیین یسنا بیش از همه مربوط به‌آخرین روزهای سال است .

جشن سالانه

بااولین روز بهار، سال ایرانی آغاز می‌گردد . جشن سالانه چندین روز طول می‌کشد و انواع گوناگون شادمانیها را باعث می‌شود؛ مردم همگی کاری می‌کنند تا نشان دهند دوران جدیدی برای آنها شروع می‌شود . جامه‌های نو می‌پوشند ، قرشهای خانه را عوض می‌کنند و غیره . این در واقع بیداری گیاه است . در چند روز همه‌چیز عوض می‌شود . پس از خواب طولانی زمستانی ، این بهار کوتاه ایرانی است که ضمن آن ، چند هفته‌ای همه‌چیز سبز است . بعد از خشکی تابستان و سرماهای زمستان ، این يك تجدید حیات و يك رستاخیز است ، نماد و سبقتی از تجدید حیات و رستاخیز آینده .



خدای زروان دو هزار را به دنیا می‌آورد :
اوهرمز و امرمن که نمادی از ثویت جهان هستند.

در تقویم مزدیسنائی جشن سالانه به دنبال یک دوره دوازده روز قرار دارد که همیشه ثدیه (۱) یا فروردیگان نامیده می شود. آخرین جشن از شش جشن فصلی سال یا گاهانبار که آفرینش آفریده های مختلف را به یاد می آورد و آخرین آن مربوط به خلقت انسان است. طبیعتاً این جشن مرده ها است. روانهای درگذشتگان به ترتیب از بهشت و از دوزخ خارج می شوند و برای بازدید خانه هایشان می آیند. فدیه هایی تقدیم آنها می شود و کوش می گردد که آنها راضی باشند. روانهای دوزخیان غمگین هستند و احساس یک زندانی را دارند که گریخته است و هر لحظه بیم آن را دارد که دوباره گرفتار شود. روانهای بهشتیان شادند و شادمانی می کنند و دعای خیرشان را نثار افراد خانواده شان می نمایند. بنابر سنتهای دیگر این روانهای درگذشتگان نیستند که باز می گردند بلکه فروشی (۲) آنها است. در عمل و از لحاظ آداب و مراسم موضوع همان است. اما از نقطه نظر اعتقاد، این تفاوت قابل توجه است. فروشی قبل از تولد انسان و حتی قبل از آفرینش وجود داشته است. در موقع یورش بدی فروشی ها راضی به این شده اند که پایین بیایند و اهورامزدا را برای بدست آوردن پیروزی و غلبه بر رقیب کمک کنند. با همکاری آنها است که دنیا خلق شده است. فروشی ها راه را به خورشید، ماه و ستارگان نشان داده اند. گیاهان را رویانده اند و رودخانه ها را جاری ساخته اند. فروشی ها هر کدام به نوبه خود در دوره های معینی بر روی زمین پائین می آیند و با نطفه مردمان درهم می آمیزند. انسانها زاده می شوند تا کوشی را که در مبارزه بزرگ جهان بر عهده آنها است به انجام برسانند. پس از مرگ، فروشی ها به آسمان برتر، به گرودمان (۳) «مزلنگ سرودما» (پهلوی: گروتیمان (۴)) صعود می کنند و مبارزه ای را که در پائین رهبری می کردند ادامه می دهند. با وجود این روان انسانی به معنی خاص می تواند دوزخی باشد و تا رستخیز در دوزخ بماند اما چنین وضعی هرگز برای فروشی پیش نمی آید. در روزهای همیشه ثدیه به همه فروشی ها توسل می جویند؛ به فروشی مردگان، همانطور که به فروشی آنهایی که هنوز زاده نشده اند، به فروشی همه انسانها، از بعد از انسان اولیه گیه رتن (۵) (کیومرث)، تا آخرین آن، نجات بخش آینده پوشیانت پیروز (پهلوی: پوشانس). از آنها می خواهند که آنان را در برابر بدی حمایت کنند؛ همان بدی که فروشی ها در دوران زنده بودن بر علیه آن مبارزه کرده اند و یا مبارزه خواهند کرد.

جشن مورد نظر همانطور که یک یادبود است، یادبود آفرینش مردمان، تجسمی از آینده نیز می باشد، تجسم رستخیز. زیرا یزش بزرگ مربوط به سرنوشت روان بعد از مرگ، که به تجدید حیات هستی (فرشکردسم) خواهد انجامید؛ در واپسین ده روز آخرین سال جهان قرار خواهد داشت. از سوی دیگر آئین یسنا، برای تجسم یزش تجدید حیات فرض شده است.

فدیه هوم (۶)

پس مفهوم آئین یسنا چنین است: اما طبیعت آن چیست؟ فدیه اصلی را هوم تشکیل

۱ - Hamaspasōmaēdava

۲ - Fravaši

۳ - Garō - dēman

۴ - Garōtmān

۵ - Gava Martan

۶ - haoma

داده است. شربت مقدس هوم از شیرۀ يك گیاه (۱) درست شده است که شاخه‌های آن را در آب می‌شویند و درهاون می‌کوبند و با شاخه‌ای از درخت اتار می‌سایند و صاف می‌کنند. این شیرۀ سپس با جیوم (۲) مخلوط خواهد شد. هوم بار اول به‌ویژۀ قبل از مراسم آماده می‌شود و بعد ضمن برخواندن فصلهای ۹-۱۱ یسنا که اختصاص به ستایش هوم دارد، مصرف می‌شود. تهیه آن برای دومین بار بایسنا ۲۲ آغاز می‌شود و در مدت برخواندن اولین گاهان، یسنا ۱۸-۳۴، ادامه می‌یابد. باقی گاهان را هیچ حرکت آیینی همراهی نمی‌کند، در حالی که قسمت آخر مراسم مطلقاً نوعی تقدیس است. هومی که دومین بار تهیه می‌شود در مدت انجام مراسم مصرف نمی‌گردد.

فدیه‌های دیگری، بخصوص در ابتدای مراسم، همراه هوم عرضه می‌شوند. اما اهمیت آنها کمتر است و در اینجا مورد توجه نیستند. برعکس مساله مهمی که پیش می‌آید، موضوع یزش‌هایی است که با قربانیان خونین همراه می‌شود. در مراسم فعلی، این نوع قربانیها انجام نمی‌گیرد، اما هیچ شکی نیست که در دوران قدیم وجود داشته است. ابتدا قربانی که می‌شد يك گاو بود؛ بعدها مخصوصاً چهارپایان کوچکتری را قربانی می‌کردند و این روش تا دوره ما نیز باقی مانده است.

علیرغم آنچه گفته‌اند یزش همراه با قربانیهای خونین و همینطور یزش هوم در گاهان محکوم نشده‌اند. چند بخشی که در آن از کشتار برخلاف آئین چهارپا و از تمایل اشخاص بد برای کشتن گاو صحبت می‌شود، قربانیهای خونین محکوم نمی‌گردد. بنابر متن‌های جدیدتر کشتار چهارپا پیش از آن که بدن سه یا چهار سال برسد، مجاز نبوده و بعد از گذشتن از این دوره نه‌تها مجاز بوده بلکه ستارش نیز شده است. به‌علاوه کشتن ماده‌های باردار نیز ممنوع بوده است. در چند متن اوستایی مشخص شده است که مثلاً کدام قسمت از قربانی به‌فلان ایزد برمی‌گردد؛ یکی از فصلهای پاشک‌نسک (۳) که مفقود شده است، بخصوص اختصاص به این مساله داشته است.

توصیف یزش مربوط به سرنوشت روان بعد از مرگ مطابق با منابع فرق می‌کند: در زادسپرم صحبت از شیر گاو اساطیری هتیش (۴) است که با هوم آمیخته خواهد شد؛ بنابر بندهش همان گاو کشته خواهد شد ■ چربی او است که با هوم آمیخته خواهد شد؛ روایت نخستین با آنچه فعلاً عمل می‌شود مطابقت دارد و روایت ثانوی در مورد این نکته، انعکاسی از يك اعتقاد قدیمتر می‌باشد. در هر دو مورد هدف فراهم آوردن انوش (۵) است، شربتی که مردگان را از نو زنده خواهد کرد و به‌زندگان بی‌مرگی خواهد بخشید. هوم که در یزش معمولی عرضه می‌شود نماد این انوش است. آنرا به‌مردگان می‌دهند: این توشه‌ای است که به‌آنها اجازه خواهد داد که بی‌مرگی را بدست بیاورند و از نو زنده شوند. سنت مربوط به‌دوره هند و ایرانی است. سرود خوانان و دایی که سوهه (۶)

۱- P'ephedra

۲- jivam: شیری که با هوم مخلوط کنند (فرهنگ به‌دنیان) - ۲.

Soma - ۱

Anōs - ۱

Hatayoz - ۱

Pālak nask - ۲



ئۆيىدى خاھل قىلىپ
جىجىرى تىخت جىشىد .

نوشیده‌اند، از اثر آن بی‌مرگ می‌شوند و «سومه» ای که توسط آنان پیشکش می‌شود به خدایی چون اهند را نیرو می‌بخشد.

آتش

در مدت برگزاری آگین یسنا مؤبد اصلی زوتر (۱) مرتب به‌سوی آتش که مظهر اشا است برمی‌گردد. با اینکه آن فدیهای دریافت نمی‌کند ولی در مرکز مراسم جا دارد در دفعات متعدد مؤبد به او خطاب می‌کند. آتش برای دور کردن دیوان و جلب ایزدان بدکار می‌رود. مواظبت‌های خاصی خارج از آئین یسنا، در مورد آن انجام می‌گیرد.

در مهبدي که آتش محور اصلی است، آتش مقدس در اطاق مخصوصی قرار دارد که فقط مؤبدان حق دخول به آنجا را دارند. این آتش در حالی که همیشه تحت توجه و مراقبت است با عصاره چوب‌های معطر خوشبو می‌گردد. در زمان حاضر پیروان ضمن طواف دور اطاقی که جدارهایش شیشه‌ای است می‌توانند آن را ببینند. در دوره ساسانی احتمالاً بعضی تشریفات در هوای آزاد جریان داشت. آتشکده شامل دو بنا بود. یکی عبارت از اطاقی بود که همیشه آتش در آنجا می‌سوخت. با فاصله‌ای از آن «چهارطاق» قرار داشت، نوعی سقف‌چوبی که چهار طاق داشت. در مدت انجام مراسم، آتش را برای نشان دادن به پیروان به آنجا منتقل می‌کردند. «چهارطاق» های دور افتاده‌ای که گاهی در قله تپه‌ها یافت می‌شود چه نقشی داشته‌اند؟ جواب برای ما ناشناخته است.

آتشکده محور اصلی زندگی مذهبی بود. بنای آن آئین‌های خاصی را لازم داشت. در نوشته‌های پهلوی گزارش‌های مشروحی در باره «گردآوری» آتش موجود است. برای تشکیل يك آتش مقدس می‌بایست عناصری از چند آتشکده به‌امانت گرفته می‌شد. هرچه آتشی که برپای می‌کردند اهمیت بیشتری داشت آیین‌ها و مراسم مربوط به آن پیچیده‌تر بود. بعضی از آتش‌ها ناخالص بودند و می‌بایست قبل از امتزاج با آتش‌های دیگر تصفیه شوند. وقتی گردآوری آتشها به پایان می‌رسید تقدیس آن شروع می‌شد که حتی اگر جمعی از مؤبدان، جفت‌جفت باهم مراسم را بجای می‌آوردند لااقل يك سال طول می‌کشید.

اهمیت ■ آتشها یکسان نبود. در جوار آتش‌های معمولی، آتش‌های روستاها و آتوران، در مراکز اصلی آتش‌های ورهران وجود داشت. (۲) در سنت همچنین از سه آتش که با سه طبقه جامعه ایرانی مطابقت دارد صحبت به‌میان می‌آید: آتش مؤبدان، آتور فرنبغ (۳)؛ آتش ارتشتاران، آتور گشنسب (۴)؛ آتش کشاورزان، آتور برزین مهر (۵).

۲- برای اطلاع بیشتر در باره آتش‌ها مراجعه کنید به کتاب «مینوی خرد» ترجمه

دکتر احمد تقصلی ص ۱۰۳، ۱۳۵، ۱۳۶ - ۴.

۳- این آتشکده‌ها، آتور فرنبغ، آتور گشنسب و آتور برزین مهر نیز نامیده می‌شوند - ۵.



دو آتشکده کوچک نقش رستم که بر روی صخره در کنار گورستان زیر زمینی شاهان هخامنشی بنا شده است .

★★★

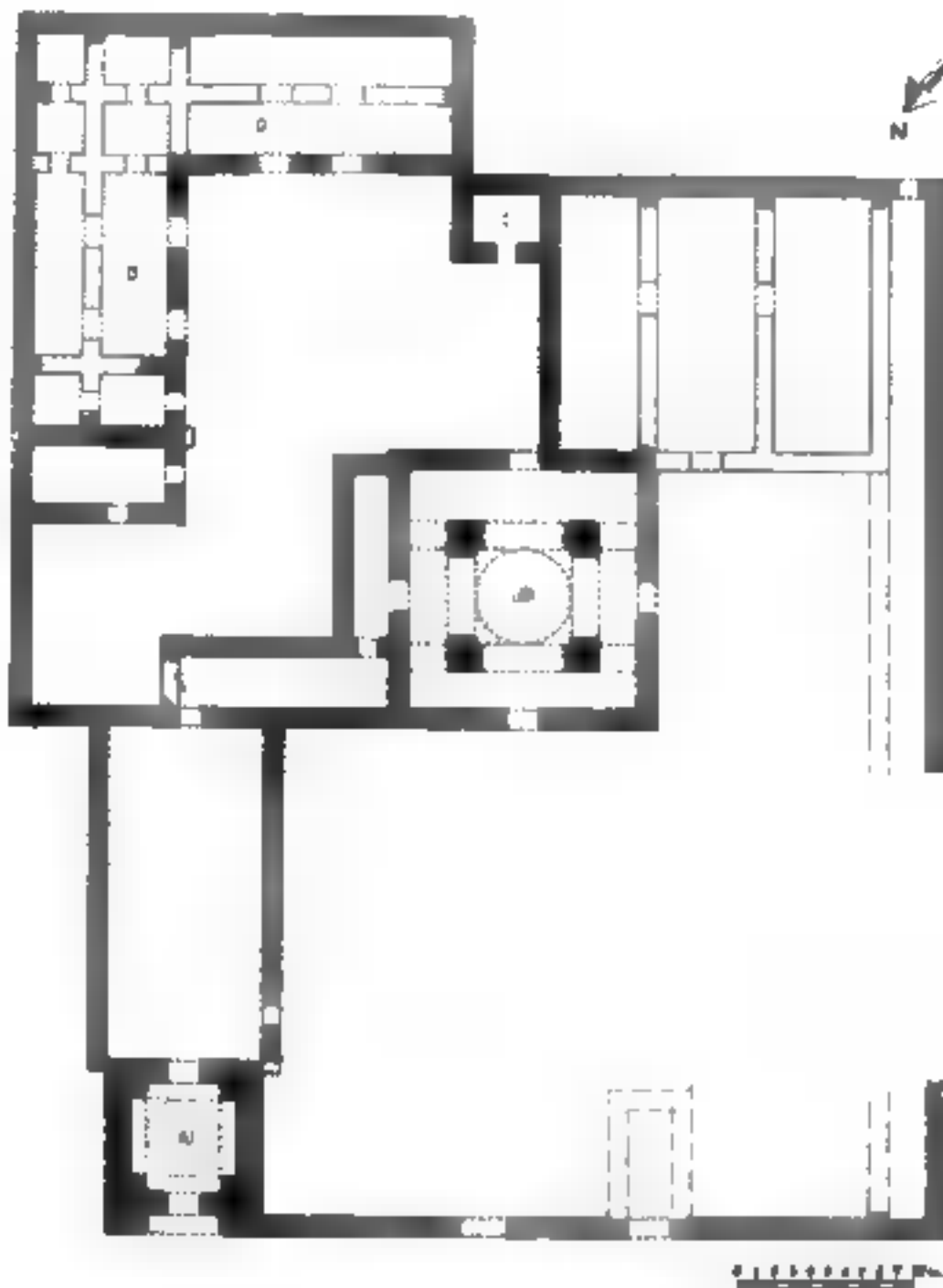
آتش، نشانه‌ای آشکار از حضور خدا، در همه آیین‌های ایران باستان مقامی والا دارد.

باستان‌شناسان بسیاری از معبد ها و آتشکده‌های ساسانی را باز یافته‌اند.

نگاه کنید به نقشه آتشکده کنار سیاه ص ۷۴.



آشکنه نورآباد «دوره سلوکی - پارتی».



نقشه آتشکده کنار سیاه (دوره ساسانی)

- A - محرابی که آتش در فواصل مراسم در آنجا نگهداری می‌شد. فقط مؤبدان حق داشتند وارد آنجا شوند و ایشان بدنبال آتشی که در جریان تشریفات عمومی به کار برده می‌شد به‌همین محل می‌آمدند.
- B - عبادتگاهی که مراسم عمومی در آن انجام می‌گرفت. در حالی که درهاش به‌چهار طرف باز می‌شد به‌پیروانی که در دشت یا محوطه جمع شده بودند اجازه می‌داد که آتش مقدس را ببینند.
- C - شاید خلوتگاه کیگری برای نگهداری آتش مقدس.
- D - اطاقهای مؤبدان و انبارهایی که اشیاء مربوط به‌مراسم در آنجا قرار داشت.
- آتشکده از بیرون ۷۰ در ۴۵ متر بود.



چشم‌انداز فعلی از آتشکده کنار سیاه. در طرف راست
محراب، در بالامعبدرو باز و در چپ بناهای مسکونی‌را
می‌توان تشخیص داد.

در دوره ساسانی اولی در فارس قرار داشت که باید از خوارزم انتقال داده شده باشد .
دومی در آذربایجان و بدون شك در سرکوهی که امروزه تخت سلیمان نامیده می شود
و خرابه های قابل اهمیتی در آنجا وجود دارد، برپا بوده است . محل سومی در خراسان
بود . آتورگشنسب در قرنهای پیش از فتح اعراب مهمترین مرکز مذهبی شاهنشاهی بود و
در مورد آن دو دیگر معلوم نیست که آیا اهمیت واقعی آنها بر دیگر آتشیهای ورهران برتری
داشته است یا نه . این آتشکده ها و بخصوص معروفترین آنها محلی برای زیارت بوده
است . شاهان و نجبا برپا کردن آتش را چون يك امر خیر تلقی می کردند و برای آن
خدمه های برمیگزیدند و خیرات می کردند . بعضی شواهد در دست است که اشخاص
صاحبشان و مقام در روزهای پیری خود آنجا معتكف می شدند و باقی ایام زندگی را در
يك تقاعد روحانی سپری می کردند . این عملی است که اردشیر بنیانگذار سلسله ساسانی
نیز باید کرده باشد .

اهمیت آتشهای مربوط به سه طبقه اجتماع، به ویژه اساطیری است . اولی (آتور -
فرنبغ) باید توسط شاه اساطیری جمشید ، بهترین شاهان گذشته ، بنا شده باشد . دومی
(آتورگشنسب) توسط شاه جنگجو، کیخسرو، سومی (آتوربرزین مهر) توسط کیویشناسب
حامی زردشت و بنابر بعضی سنتها، زردشت خود آنها را از آسمان آورده است . این داستانها
طرز تفکر اساسی آئین زردشت را مورد توجه قرار می دهد . آیینی که دفاع از زندگی و
دوام آن اصل اساس آن است.

طبقه بندی دیگری از آتشها مطابق با محل آنها است . در اینجا پنج نوع آتش را
می توان تمیز داد که نامهای آن در اوستا عبارتند از : آتش برزیسوه (۱) که در برابر
اهورامزدا می سوزد آتش وهوفرینانه (۲) که در بدن مردمان و حیوانات جا دارد و نقشی
در تجدید حیات واپسین بازی خواهد کرد . آتش اوروازیشته (۳) که در گیاهان یافت
می شود . آتش وازیشته (۴) که مال ابرها است و آتش سهنیشته (۵) که مربوط به کانونهای
خانوادگی است .

جشن ها و گاهشماری

سال ایرانی که با آغاز تعادل شب و روز در بهار شروع می شود از قرن پنجم قبل
از میلاد به بعد يك سال خورشیدی است که دوازده ماه دارد و هرماه دارای سی روز
به اضافه خمه مسترقه در پایان سال می باشد . در گاهشماری مزدیسنايي آنطور که ما با آن
آشنا هستیم این پنج روز نام پنج گاه (گاهه) را دارند و در مورد سی روز ماه تمام
سی ایزد یا مهرسپند بر روی آنها است . ماهها با نامهای زیر نامیده می شوند : فرورترین

۱- Barazisavah

۲- Vohufryāna

۳- Urvāzišta

۴- Vāzišta

۵- Spaništa



آتشکده ساسانی تنگ کرم.

(فروردین - م)، ارتوهیشت (۱) (اردیبهشت - م)، هرداد (خرداد - م) تیر، امرداد (امرداد - م)، مهر، آپان (آبان - م)، آتور (آذر - م)، ددو (۲) (دی - م)، وهومن (بهمن - م)، سپندارمت (اسفند - م) .

این نامها زمانی دراز در ایران اسلامی مورد استعمال داشته‌اند و امروزه نیز دوباره برقرار شده‌اند . اما تقویم فعلی دقیقاً، بهیچوجه با تقویم زردشتی مطابقت ندارد . تقویم زردشتی که از مصر قدیم به‌امانت گرفته شده است در هر چهار سال يك روز برسال حقیقتی تاخیر دارد. در پایان ۱۲۰ سال این «یکروز»ها تشکیل يك ماه می‌دهند . در اصل هر ۱۲۰ ماه یکبار، يك ماه میان آنها جا می‌دهند . اما در حقیقت این جادادن ماهها همیشه انجام نشده بود و در دوره‌ای دو تقویم متفاوت وجود داشت . یکی تقویمی بود که يك ماه را در آن جا داده بودند و در دیگری جا نداده بودند . اول فروردین تقویم اولی با اول آذر تقویم دومی تطبیق می‌کرد . جشنها بنابر تقویم اولی یا دومی تاریخ‌گذاری می‌شد و در منابع قدیم ، اشاره‌هایی به‌هردوی آنها می‌توان یافت . ما در اینجا اطلاعات تقویم نخستین را در نظر می‌گیریم ضمن اینکه خاصیت علمی هر دو آنها را نیز به‌حساب می‌آوریم .

سال مزدیسنايي اولاً شامل گروهی از جشنها است. شش گاهانبار از يك سو، نوروز و مهرگان از يك‌سوی دیگر . برخی از مؤلفان دراین عقیده تا آن حد پیش‌رفته‌اند که تصور نموده‌اند که بودن دو گروه جشن نشان دهنده دو فرقه متفاوت است . که البته این موضوع پذیرفتنی نیست : تفاوت این جشنها به‌علت طرح دیگری است .

گاهانبارها جشنهای فصلی هستند که ضمناً حوادث جهانی آفرینش شش آفریده را به‌یاد می‌آورند. آخرین گاهانبار همانطور که قبلاً گفتیم، سالگرد آفرینش انسان بود . در مدت برگزاری گاهانبار مراسم یسناخوانی باشکوه خاصی برگزار می‌شد و این «روزهای یزش» در حد اعلای خود بود .

گروه جشنهای نوروز - مهرگان مفهوم دیگری دارد . بدون شك نوروز، اول فروردین، به‌عنوان روز سالگرد آفرینش تلقی شده است و روزی است که تجدید حیات در آن روز انجام خواهد گرفت . اما در ماورای این ارزش جهان‌شناسی ، این دو جشن از ارزش سیاسی نیز برخوردارند . آنها نشان دهنده دو مرحله اساطیری استقرارپادشاهی ایرانی می‌باشند ، به‌عبارت دیگر دو حالت از فرمانروایی را نشان می‌دهند . در روز نوروز است که جمشید، شاه کمال مطلوب، به‌آسمان صعود می‌کند و از آنجا عنوان شاهی را همراه می‌آورد ؛ پس از اینکه ضحاک متمرک این پادشاهی را غصب می‌کند، فریدون در روز مهرگان یعنی در روز مهر ماه‌مهر براو پیروز می‌شود . بنظر می‌رسد که این جشن يك جشن شاهانه باشد .

جشنهای کوچکتر دیگری در سایر مواقع سال برگزار می‌شد - جشنهای مربوط

به آتش، مربوط به زنان و غیره، و همراه جشن خود را داشت، روزی که نام آن روز با نام ماه یکی بود.

www.adabestanekave.com

زردشت و هوم

در آداب و رسوم مربوط به آتشها، چنین بنظر می آید که زردشت به آتش کشاورزان (آذر برزین مهر - م) وابسته بوده است. اما بنابر سنت، او مؤید است. شایستگی او در این است که آداب و مراسم مذهبی مربوط به مبارزه بر علیه نابودی و همچنین مراسم دینی در باره مساعد ساختن رشد و حیات را ایجاد کرده است. بنابر یشت ۱۳ آبها و گیاهان در موقع تولد او ندای تحسین برآورده اند: «یک مؤید برای ما زاده شده است، مؤیدی که فدیه خواهد کرد». زردشت با کوشش خود در مورد الهام آداب و مراسم صحیح، آب، آتشها، گیاهان، حیوانات و انسان را خشنود کرد. برخواندن دعاها، مربوط به دین دیوها را می راند. بزرگترین شایستگی زردشت اینست که با برخواندن دعای اهنور (۱)، یکی از چهار دعای اصلی مزدیسنا، که پایه و اساس «دین» می باشد، قالبهای دیوان را درهم شکسته است. در مورد ادراک این موضوع شاید توصیفی که از حوادث بعد از تولد زردشت در فرگرد نوزدهم و بیست و یکم گزارش شده است از هر چیزی واضح تر باشد. اهریمن در حالی که از شمال می آید به زردشت حمله می کند. دیوان دیگر او را همراهی می کنند و می خواهند پیامبر را بکشند و چون او را پراز فر (۲) می یابند موفق نمی شوند. زردشت دعای اهنور را می خواند دیوان عقب نشینی می کنند. اهریمن بخاطر این موضوع دیوان را سرزنش می کند و برای آنها پیش بینی می نماید که نابود خواهند شد. آنگاه زردشت مخالفت خود را نسبت به آفرینش بد اعلام می کند و اظهار می دارد که آنقدر مبارزه خواهد کرد تا زمانی که سوشیانت پیروز از دریاچه گانسه اویه (۳) (گانسه یا کیانسه - م) برخیزد. اهریمن بیهوده می کوشد که او را از این راه بازدارد؛ او از زردشت می پرسد که خیال دارد با چه کلامی بدی را برگرداند. زردشت کلام مورد نظر را می شناسد. اهنور کلامی که با آن اهورامزدا جهان را آفریده است و به وسیله آن امشاسپندان بر آفرینش تداوم بخشیده اند. تحقق این موضوع باب صحبتی را میان زردشت و اهورامزدا می گشاید، که اهورامزدا به زردشت راه و روش دین صحیح را می آموزد؛ ایزدانی که باید ستایش شوند، آیینها و مراسم دینی که شایسته است به انجام رسد و همچنین پاداش همه این اعمال و رستگاری پس از مرگ را به اطلاع او می رساند. اهورامزدا به آیین و مراسم مذهبی باز می گردد و مقام خدائی تهیه هوم را به پیامبر توضیح می دهد. چون هوم آماده شده است، دیوها یورش دیگری را طرح ریزی می کنند و شکست می خورند: پیامبر زاده شده است دیوان کجا خواهند توانست نیرویی برای پیروزی بیابند.

در تهیه هوم آمیخته با شیر است که زردشت زاده می شود. پیامبری که باید آیین و مراسم مذهبی درستی را که خود پس از انجام آن زاده شده است اشاعه دهد. اصل مطلب



آتشکده زهرشیر.

آتش که در زیر گنبد، در مرکز بنا جا گرفته بود در جلگه
قابل رؤیت بود.

अपवशतानां अथरेणं ताताशा
 तेनरां तं अपवशतापडीमनमां यत्ता
 (मुपाशा) तेये अपापीशातनथीशोध्री
 फाडे अपाशात अपरपरोर पादशातेम
 ॥ हरमेहरव्याधी ॥



دو مؤبد که مراسم عبادت آتش را به جای می آورند.
 آداب و مراسم مربوط به آتش بسیار پیچیده بود.
 نسخه های خطی هندی (کتابخانه ملی پاریس).

در این است مؤبدی که برای تسهیل رشد طبیعت و شکفته کردن آن یزش به جا خواهد
 آورد خود از شربت بی مرگی زاده می شود.

در نوشته های پهلوی این سنت مسلم و قطعی است. مانند هرانسانی زردشت هستی
 خود را به اجتماع سه عنصر مادیون استفر (۱)، فروشی (۲) و جوهر تن. فر از روشنیهای
 بی پایان جدا می شود و از میان خورشید، ماه و ستارگان می گذرد تا به آتش روشن در

خانه زوئیش (۱) می‌رسد درست لحظه‌ای که دختر زوئیش، دوغدو (۲) که باید مادر زردشت شود به دنیا می‌آید و داخل در وجود او می‌شود. فروشی او در شاخه‌ای از هوم در بلندیها آفریده شده است و بعد در کوه استوند (۳) قرار می‌گیرد. در موقع ازدواج پوروشسب (۴) با دوغدو، هوم مورد نظر در محلی در دسترس پوروشسب قرار می‌گیرد که پوروشسب آنرا می‌چیند و به خانه می‌برد. در همان وقت جوهرتن زردشت با باران برخاک می‌افتد و گیاهان خشک نشدنی را می‌رویاند. پوروشسب ماده گاوهای خود را که شیر می‌دهند برای چریدن به آنجا می‌برد. دوغدو آنها را می‌دوشد و شیری که به این ترتیب به دست آمده است با هوم مخلوط می‌شود. دیوان بیهوده برای از بین بردن این مایع و سرنگون کردن جام محتوی آن می‌کوشند و موفق نمی‌شوند — دلیل همان است که در ویدیوداد ذکر شده است — دوغدو و پوروشسب شربت مقدس را می‌نوشند. سه عنصر در بدن آنها جمع می‌شود. آنها وصلت می‌کنند و از اولین هم‌آغوشی آنها نطفه زردشت بسته می‌شود.

در خود یسنا در می‌یابیم که هوم به خاطر خشنود کردن فروشی ستایش می‌شود. بنابر اسطوره‌های دیگر يك گاو معجزه آمیز قبل از آنکه توسط سریت جنگجو مورد سوء قصد قرار گیرد به او اعلام می‌کند که عمل زشت او در دین زردشت که فروشی او در هوم است چون داغ تنگی برجای خواهد ماند. سرانجام مهمتر از همه داستانی است که بنابر آن روان گاو ابا دارد از اینکه آفرینش دنیوی داشته باشد، به دلیل اینکه در آنجا انواع خشونت‌ها بر او اعمال خواهد شد و کشته و ذبح خواهد گردید. اهورامزدا تسلیم این نظر نمی‌شود ولی برای تسکین روان گاو و قبولاندن سرنوشتش به او، بهشت آینده انسانی را اعلام می‌کند که به آدمیان دعای آیینی || طرز تهیه شیره مخصوص و شیر را آشکار خواهد کرد. این شیره مقدس — واضعتر بگوییم مخلوط شیر و هوم — به انسانها اجازه خواهد داد که از چهارپایان خود مراقبت کنند و علی‌رغم کشتاری که باید انجام دهند و علی‌رغم ذبح و قربانیهای حیوانی، از روان گاو طلب یاری نمایند. این انسان زردشت خواهد بود که سرودهای ستایش را خواهد سرود. روان چهارپا که کم‌وبیش تسکین یافته است از اهورامزدا درخواست می‌کند که به او نیرو بخشد و سرنوشت خود را پذیرا می‌گردد. محتوای فصل دوم گاه نخستین، یسنا ۲۹ تقریباً چنین است. سنت در این مورد تأکید می‌کند اهورامزدا فروشی زردشت را به روان چهارپا نشان می‌دهد.

زردشت در گاهان

دیدیم که تهیه ثانوی هوم در مراسم مذهبی فعلی یسنا، دقیقاً در موقع برخواندن اولین گاه تمام می‌شود. در موقعی که ظهور آینده زردشت بدروان گاو اعلام می‌گردد،